經律異相卷第七　諸釋部　霊仙

梁沙門僧旻寶唱等集

無山禪昌寺常住

釋氏緣起一
淨飯捨壽二
摩耶生忉利天三
大愛道出家四
羅睺羅處胎六年五
羅睺羅出家六
羅云受佛戒得道七
難陀出家八
調達出家九
阿那律出家十
跋提出家十一
瑠璃王滅釋種十二
五百釋女投請二師十三
佛奴車匿馬揵陟前緣願十四

釋氏緣起一

過去有王名欝摩（又云懿摩長阿含經云懿摩蓋方言之左右耳）王有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓（長阿含經名異一名面光二曰象食三曰路指四曰莊嚴）並聰明神武大有威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人白王四子神雋我兒頑隧若承嗣者必覺唛奪若王擯斥四子我

人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所
賤夫人白王四子神儁我兒頑陋若
承嗣者必覺嗜奪若王擯斥四子我
心乃安王曰四子仁孝旡愆咎去
何擯黜夫人又曰我心劬勞實蕉國
家四子英武民各懷歸樹黨若立一
且覺遂必相殄滅大國之祚黏為他
有願王畱之王曰汝言是矣即呼四
子勑之曰汝有過於吾吾不忍汝死
各速出國尅已畱生勿復闚闠自貽
後悔四子奉勑即便裝嚴母及同生
姊妹並求俱去時諸力士一切人民
多樂隨從王悉聽之到雪山邊住直
樹林母為納妃自營頓住數年之中
歸德如市遂大熾盛欝為强國數年
之後父思見之遣信報呂皆辝過不
還王便三歎我子有能能自存立因
此以命族為釋（長阿含經云直樹林又大釋林因林為姓又云王聞四子生子端正曰此真釋子瑞應經云為其能辝是同因命是）故有釋種焉

乃祖忍樓王生烏頭羅
高祖烏頭羅為迦維羅衛國王生瞿
頭羅曾祖瞿頭羅王生尸休羅（大智論云師子頰王）
祖尸休羅王生四子長者淨飯（又名白淨王出弥沙塞律）
淨飯王捨壽二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駛流衆

…長者淨食出弥沙塞律

淨飯王捨壽二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駃流衆
治無益二弟諸王群臣等曰大王素
不作惡種德無厭養使一切无不得
安何故愁惱王曰恨不見悉達及難
陁阿難陁羅睺等除我貪婬淚下如
雨時佛在王舍城相去五十由旬王
令轉羸恐不相及佛知父心即勅難
陁羅睺等即以神力踊身虛空忽現
維羅衛放大光明國人遙見舉聲泣
曰設大王崩背此舍夷國必斷絶矣
城中人民向佛悲哭宛轉自撲佛言
无常離别古今有是生死為苦唯道
是真佛光照耀內外通達以照王身
王曰此何光也既觸我身患苦得息
非我悉達先見光明從外還者白佛
阿難羅云等乘空而來王意踊躍不
覺起坐曰唯願如來手觸我身身如
押油痛不可忍得見世尊苦惱即除
佛告難陁觀王本形端正巍巍名聲
遠聞今病重羸瘦待不可識容力名
聲一何所在王一心合掌唯願莫愁
德純無缺手摩王額曰王是清淨戒
行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂
惱當深思惟念諸經法義於不牢堅

[illegible]無鉤手摩王額曰王是清淨戒
行之人心垢巳離唯應歡喜不宜憂
惱當深思惟念諸經法義於不牢堅
得牢堅志以種善根王宜歡喜大勝
王顧曰佛與難陁阿難陁羅云四子
以壞魔網（先各歎四子之德文多不載）王乃歡喜佛為
說量摩波羅本生經王得阿那含道
捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅
漢果命盡氣絶諸釋嘷咷香汁浴身
纏以刧貝續綿以棺斂七寶莊嚴真
珠羅網垂遶其傍舉棺置尸師子座
上散花燒香佛共難陁在頭阿難羅
云在足難陁等白佛仰憶垂養乞自
擔棺佛為未来不孝衆生不報育養
躬欲自擔大千振動一切衆山如波
上舟欲界六天无數眷屬俱来赴喪
四天王將鬼神億百千衆皆共舉哀
諸王白佛我佛弟子從佛聞法成須
陁洹我曹宜擔佛聽四天王擔即皆
變身如人形像以手擎棺著於肩上
佛之威光猶如万日手執香鑪㝡在
前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢振
虛而至稽首佛足願勑所作佛言往
大海渚取牛頭栴檀種種香木如彈
指頃得諸香薪大衆共積以之燒棺
舉見火起益更悲號佛言苦空无常

大海渚取牛頭栴檀種種香木如彌
梢須得諸香薪大衆共積以之焼棺
乗見火起益更悲號佛言苦空无常
猶如幻化水月鏡像焼身既竟以乳
滅之收骨置金剛函中即共起塔大
衆諮問神生何處佛言生淨居天
出淨飯王涅槃經
摩耶生忉利天王三
佛昇忉利天入歡喜園在波利質多
羅樹下三月安居放毛孔光照大千
界諸天子等不知何緣佛告文殊汝
詣我母道我在此願母蹔屈往白摩
耶摩耶乳汁自流若是悉達當令汁
入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡
悅普地震動諸妙花果非時敷熟即
語文殊為母子来歡喜安樂未曾如
今俱往佛所佛遥見母曰身所經履
與苦樂俱當修涅槃以求永離摩耶
一心五體投地專精正念結使消伏
佛為說法即識宿命得須陁洹果即
白佛言生死牢獄今已解脫大衆咸
曰願一切衆生皆得解脫廣化天人
大有利益三月將盡告鳩摩羅汝今
可下至閻浮提如来不久當入涅槃
時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼
將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作三

可下至閻浮提姊來不久當入涅槃
時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼
將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作三
道寶堦摩耶垂淚於是而別足躡寶
堦梵王執蓋四天侍立左右四部大
衆歌唄讚歎天作伎樂充塞虛空散
花燒香至閻浮提出佛昇忉利天為母說法經又出善見毗婆沙

大愛道出家四

佛還迦維羅衛國摩訶波闍波提梁言大愛道
姓瞿曇弥求佛出家哀請至三佛
所不聽退住門外著垢弊衣徒跣而
立歔欷悲泣阿難問曰何故泣荅曰
女人不得出家自悲傷耳阿難止而
白佛我從佛聞女人精進可得四果
今大愛道至心願樂佛言无使女人
入我法律為沙門也譬如人家多女
少男家必衰弱女人出家清淨梵行
不得久住又如莠雜禾稼善穀傷敗
女人入法亦復如是阿難曰大愛道
多有善意佛初生時乃自育養至于
成人佛言多信善意於我有恩我於
愛道亦多有恩由我得歸依三寶不
疑四諦立五根信受持五戒正使有
人設身供養不及此也假使女人欲
作沙門者八敬之法不得踰越盡壽
學之譬如防水善治堤塘勿令漏失

人說身供養不及此也假使女人欲
作沙門者八敬之法不得踰越盡壽
學之辟如防水善治堤塘勿令漏失
其能如是可入法律阿難具報愛道
愛道歡喜便得出家為大比丘尼奉
行法律遂得應真後與諸長老尼詣
阿難所久修梵行且已見諦 云何使
礼幼小比丘阿難白佛佛言止止勿
說此也若使女人不出家外道異學
一切賢者皆四事供養解髮布地屈
請令蹈我之正法當住千年以度女
人今上五百愛道聞之歡喜奉行 出佛昇忉利天為母說法經
住王園精舍將欲捨命曰吾
不忍見世无如来及應真滅度先息
盡于本無矣佛然此心以告阿難阿
難身體萎垂心塞无識佛言汝謂將
三分法四意止八品道行去耶對曰
不也但惟佛生七日太后薨為慈
母有恩在世尊佛曰汝言哺乳恩
重此恵難報吾已開示歸命三尊聞
皆集滅諦慧眼得明盡諸有結獲无
所著此亦恩過須弥愛道與五百除
饉女俱到佛所具言上意手摩佛足
曰自今不復見寂正覺矣遶佛三匝
還于精舍與五百除饉女作十八變
上耀諸天同時泥洹佛告阿難汝入

日自令不復…

還于精舍與五百除饉女作十八變

上耀諸天同時涅洹佛告阿難汝入
城到耶游理家所受戒在家名曰理家即優婆塞也告
佛母及五百耆年滅度阿難平且入
城至理家門具陳其事聞者梳哀躃
地衙痰而曰自今不復仰覩神通何
痛甚乎阿難曰佛言乾坤雖久始必
有終三界无常猶如幻夢生求不死
會與不離終不可得理家心解復至
諸梵志理家告之曰佛勸諸賢者作
五百葬具施五百除饉女也梵志理
家辦送精舍中精舍中門閉緣入開
之欲詣講堂有女沙弥告曰吾師入
定慎勿擾動荅曰死而非定沙弥躃
身消息良久乃蘇哀慟號叫曰誰當
教化吾等聖訓絶矣理家語沙弥曰
恩愛雖會終必有離但當建志力取
應真闍維畢捧舍利來佛所佛告阿
難汝東向叉手下右膝曰有直信直
業三神六智道靈已足者皆來五百
除饉令皆善逝宜當法會四方俱然
四方各有二百五十應真飛來佛告
阿難鉢盛舍利著吾手中阿難授佛
兩手受之告諸比丘及理家此本緣
身遇咒急暴悷妬陰謀敗道壞德能

阿難鉢盛舍利者吾手中阿難授佛
兩手受之告諸比丘及理家此本微
身遇冤急暴悷妬陰謀敗道壞德能
拔冤愚為丈夫行獲應真道還靈本
无何其健哉宜共興廟應修供養僉
曰唯然難阿含去是難陁所生母增一阿含去佛告阿難羅去汝等舉喪道身我自養釋提桓因及毗沙門去願勿勞神我等供養佛言止止佛自與難陁移栴檀林手取香木置其身上唱言四人應起塔供養一佛二辟支佛三羅漢四轉輪王皆以十善化物也於是四衆天人龍
鬼各立刹廟種種供養出佛母泥洹經

羅睺羅處胎六年五

悉達太子有二夫人一名劬毗耶二
名耶輸陁羅劬毗耶是寶女故不曾
懷孕耶輸陁羅以菩薩出家夜自覺
有娠菩薩六年行苦耶輸陁羅六年
不產諸釋詰之菩薩出家何由有此
耶輸陁羅言我無他罪我所懷子實
是太子遺體諸釋言何以久而不產
荅曰非我所知諸釋集議聞王欲如
法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陁
羅共住我為其證知其无罪待其子
生看似父不治之何晚王即寬置菩
薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王
見其似父愛念忘憂語群臣言我兒
雖去今得其子與兒無異耶輸陁羅
惡聲已著欲除惡名佛還迦毗羅度
諸釋子時淨飯王及耶輸陁羅常請

惡聲已著欲除惡名佛還迦毗羅度
諸釋子時淨飯王及耶輸陁羅常請
佛入宮食是時耶輸陁羅持百一味
歡喜丸與羅睺羅捧持上佛以神力
變五百阿羅漢皆如佛形等无有異
羅睺羅年始七歲持歡喜丸直至佛
前奉進世尊是時佛攝神力復比丘
形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜丸耶輸
陁羅問日我昔何緣懷妊六歲佛荅
羅睺羅過去時曾作國王時有一五
通仙人來入王國語王言王以法治
賊請治我罪我輙偷王水用王楊枝
為不與取王言我初登位令有皆以
水及楊枝施於一切仙人言王雖已
施我心故惑願令見治无令後罪王
日若必欲尒小停待我入宮入宮六
日方出仙人飢渴仙人曰恐王正以
此治我王出辞謝忘去因是五百世
中常六年在胎 出大智論第十七品

羅睺出家六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父
母我叔及我夷母慰喻羅睺羅母令
割恩愛放羅睺羅使作沙弥母子恩
愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅
睺得道當還度母永絕生死如我今

愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅
睺得道當還渡母永絕生死如我今
也目連至國具陳佛意耶輸陁羅聞
佛遣使来取羅睺將登高樓約勑監
官好閉門閤悉令堅牢目連飛上耶
輸陁羅不得已作礼問曰世尊无恙
遣上人来欲何所為目連曰太子羅
睺年已九歲應令出家修學聖道具
陳佛意荅曰釋迦如来為太子時娶
我為妻奉事太子如事天神未滿三
年捨五欲樂騰越宮城逃至王田自
約得道誓願當歸得道還國都不見
親忘忽恩舊劇於路人使我守孤抱
窮今脫我子為其眷屬何酷如之太
子成道自言慈悲今别母子何慈之
有還向世尊說我所陳目連辭退還
淨飯王所具陳上事王聞是語即告
夫人波闍波提我子悉達遣迎羅云
修學聖法其母女人愚癡纏着愛无
縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆
再三耶輸陁羅猶故不聽白夫人曰
我在家時八國諸王競来見求父母
不許以太子才藝過人是故父母以
我與之太子欲不住世故何慇懃苦
求我耶夫人取婦正為恩好子孫相

不許以太子未娶還入是故父母以
我與之太子欲不住世故何慇懃苦
求我耶夫人取婦正為恩好子孫相
續世之正禮太子既去復索羅睺求
永絶國嗣有何義哉夫人聞是默然
無言佛遣化人空中言曰汝憶往古
誓不我為菩薩以五百銀錢從汝買
五莖花上定光佛汝求寄二花乞世
世生處常為君妻我語汝言我為菩
薩一切布施汝即立誓世世所生國
城妻子乃至自身隨君施與何故今
日愛惜羅睺耶輸陁羅霍然還悟如
昨所見愛子稍歇遣喚目連追相懺
謝捉羅睺手慇懃付囑泣淚而別羅
睺啓母定省世尊願母莫愁尋還奉
覲淨飯王告諸豪族卿等各遣一子
隨從我孫即有五十人隨從往到佛
所頭面作礼佛使阿難剃羅睺頭及
五十公子悉令出家命舍利弗為和
上大目連作闍梨授其十戒佛為五
十沙弥說扇提羅等宿世罪報文多不載
皆大憂愁咸白佛言和上大智德受
最上供養小兒愚而無德食人好施
後世受苦如扇提羅是故我等實懷
憂慮願佛垂愍聽我捨道莫免罪咎
佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美

後世受苦如扇揭羅是故我等實懷
憂慮願佛垂慈聽我捨道冀免罪咎
佛言辟如二人飢餓忽過主人設美
飲食貪啜過飽一人有智醫服吐藥
禁節消息得免禍患終保年壽一人
無智煞生祭祠以求濟命宿食絞切
心痛死已生地獄中畏罪還家是无
智人汝有善因遭值於我服藥濟苦
必得不死羅睺聞之心開意解佛後
還宮人疑拘夷太子棄國十有二年
何從生子佛啓父王曰拘夷守節清
貞信无瑕疵化衆比丘皆使如佛羅
云七歲問誰是汝父羅云應時直前
趣佛作礼以母印信環授與世尊出未
曾有經上令弥沙塞律云佛還宮羅云樓上
遥見便下乞佛餘財佛使舍利弗度為沙弥

羅云受佛戒得道七

昔者羅云未得道時心性麁獷言少
誠信佛勑羅云汝往到賢提精舍中
住守口攝意懃修經戒羅云奉教作
礼而去住九十日慙愧自悔晝夜不
息佛往視之羅云歡喜前礼佛足安
施繩牀攝受囊越佛居繩牀告羅云
言澡盤取水為吾洗足洗足已訖佛
語羅云此水可食用飲澡漱以不羅
云白言此水本實清潔今已洗足受
於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如

云白言此水本實清潔今已洗足受
於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如
是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得
為沙門不念精進攝心守口三毒垢
穢充滿會懷亦復如此水不可復用
也佛復語羅云澡槃雖空可用盛食
飲不白言不可所以者何用有澡槃
之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦
如是雖為沙門口無誠信心性強剛
不務精進曾受惡名亦如澡槃不中
盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪
轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝
寧惜此澡槃恐破不乎羅云白佛洗
足之器賤價之物意中雖惜不大慇
懃佛語羅云汝亦如是雖為沙門不
攝身口麁言惡說多所中傷衆所不
受智者不惜身死神去輪轉三塗自
生自死苦惱无量諸佛賢聖所不愛
惜亦如汝言不惜澡槃也羅云聞之
慙愧怖悸佛告羅云聽我說喻昔國
王有一大象猛健能戰其王興軍欲
伐逆國被象出兵以使嚴行象唯藏
鼻畏不用鬪象士歡喜知象護身所
以者何象鼻軟脆中箭即死唯當護
口如此大象護鼻不鬪羅云聞佛懇

鼻畏不用鬪象士歡喜知象護身所
以者何象鼻軟脆中箭即死唯當護
口如此大象護鼻不鬪羅云聞佛懇
惻之誨感激自厲得羅漢道 出譬喻經第十卷

難陁出家八

佛弟孫陁羅難陁身長一丈五尺四
寸佛與阿難在迦維羅衛國入城乞
食難陁在高樓上見下作礼曰如来
應作轉輪聖王何為自辱持鉢乞食
取鉢盛美食佛即還尼拘類園語諸
侍者難陁出勿取令自送来難陁送
至佛所婦出囑言待還乃食授鉢催
佛速受佛言卿已至此今宜出家加
以神力閇在静室久久之後次第當
直難陁喜曰我因事暇逃走還家是
時難陁隨所應作事事不闕天神隨
逐汲水亦滿自然翻棄所淨之地草
土更滋關閇門戶戶輙更開難陁念
言設有所失家足俻償脫三法衣更
著餘服竊隨小徑避佛還家行来未
遠正值如来奔就大樹欲自隱身樹
反在後佛以神力拔樹懸空難陁入
樹根處佛言何為至此默然慙愧佛
再三告云汝欲何趣荅曰還家與婦
相見佛言夫人學道心着貪欲不顧
後世燒身之禍我今將汝上天遊觀

爾三告云汝欲何趣答曰還家與婦
相見佛言夫人學道心著貪欲不顧
後世燒身之禍我今將汝上天遊觀
宜自尊心勿懷恐怖佛接昇天見一
宮殿七寶莊嚴王女營從不可稱計
唯无夫主難陁問佛此何天宮獨无
夫主佛言汝可自問難陁問之天女
答曰佛弟難陁若持戒者當生於此
還具白佛佛言快修梵行不久必生
復以神力接至地獄路經鐵圍山表
見一瞎獼猴佛問難陁汝婦孫陁利
何如獼猴答曰孫陁利女中妙絕豈
得比此佛曰比諸天女亦億千万倍
遍至地獄見種種苦痛有一火鑊獄
卒圍遶湯沸火熾不見罪人難陁白
佛那獨无罪人佛言汝自問之獄卒
答曰甘露王子難陁婬欲情重恃貴
輕人死當生此難陁失色急問世尊
求離地獄佛說微妙法令至道場出壹
子問佛乞食經又出出
曜經第十六卷
調達出家九
白飯王淨飯王第二弟也有二子一名阿難身
長一丈五尺三寸一名調達身長一
丈五尺四寸大智論云斛飯王是白淨王長子調達少子阿難
淨王往至佛所見迦葉眷屬形貌醜
陋即集宗室曰阿夷相言佛不出家

淨王往至佛所見迦葉眷屬形皃醜(露淨王長子調達少子阿難)
陋即集宗室曰阿夷相言佛不出家
當作聖王王四天下左右侍從極當
端正今諸弟子大无形觀若欲為道
儀望足者聽備僧數光暉世尊咸言
大善調達曰(又名提婆達多晉言天熱)我王子弟令棄
世榮出家居道正頪服飾極世之妙
象馬車乘價直万金其日嚴出觀者
填路冠幘墮地瞿和離所乘之馬四
脚布地而作鳥鳴相工占之餘皆得
道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛
强降伏莫不樂受(出中本起上卷又出十二遊經)

阿那律出家十

斛飯王(淨飯王第三弟)有二子一名摩訶男一
名阿那律阿那律母所愛念摩訶男
言諸釋多為道我門獨不一營世業
一求出家阿那律以家事煩碎啓母
出家母言跋提去者當聽汝耳求請
不已兩俱許可跋提求停七年受五
欲樂阿那律言人命无常難可得保
又求一年乃至七日過七日釋子八
人優波離第九各莊嚴寶象乘至出
城脱衣及象馬付優波離曰汝依我
等自活我今出家以此衣象與汝為
貧生優波離乃懸衣樹上念言取者

城脫衣及象馬付優波離曰汝依我(?)
等自活我今出家以此衣象與汝為
貧生優波離乃懸衣樹上念言取者
與之共至佛所亦求出家乞先度優
波離除我憍慢次阿那律（出四分律初分第三分大智論十二遊經異大略是同）

跋提出家十一

甘露飯王（淨飯王第四弟也）有二子一名提婆
二名跋提跋提母所念求母出家母
言阿那律出家者我亦聽汝後遂俱
然往詣佛所求出家父母已許願乘
濟度時跋提獨在樹下塚間思惟夜
過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白
佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在
家內外常以刀杖自衛猶有恐懼今
獨處塚間身毛不豎出離甚樂佛言
善哉（出曇无德律大智論十二遊經皆小異大同）

琉璃王滅釋種十二

波斯匿王新紹王位即作是念應先
取釋女即告一臣持我名往迦毗羅
衛請婚彼女諸釋五百集會一處皆
大瞋恚吾家大姓何緣乃與婢子結
親或言應與或言不應時摩訶男語
諸釋言波斯匿王為人暴惡或能壞
我國界時摩訶男婢生一女面貌端
正沐浴衣被以羽寶車躬自送往與

諸釋言滅其國王為人暴惡並能
我國界時摩訶男婢生一女面貌端
正沐浴衣被以羽寶車躬自送往與
波斯匿王乃白王言此是我女可以
成親時王歡喜即拜此女為第一夫
人少日有身生一男兒端正无雙世
之殊特王集相師為子作名相師曰
求夫人時諸釋共議或與彼此琉璃
令以太子名曰琉璃年向八歲王告
之曰可詣迦毗羅衛學諸射術駕乘
大象多諸給使往摩訶男舍集五百
童子使共學習新起講堂猶如天宮
我等應先請佛僧於中供養受福无
量敷舒坐具懸諸幡蓋香水灑地燒
衆名香琉璃太子往至講堂昇師子
座諸釋見之呼為婢子牽出門外撲
之于地琉璃太子顧語好苦行梵志
此諸釋種大毀辱我後紹王位汝當
以此事啓我父王命終太子嗣立苦
行啓王王勑群臣集四部兵往征釋
種至迦毗羅越世尊往逆在枯樹下
結跏趺坐太子遥見下車作礼問曰
更有好樹何故坐此佛言親族之廕
故勝外人是時王曰今日世尊故為
親族吾不應征梵志報奏王復興師
目連白佛琉璃王（增一阿含第十九分 去毗婁勒三事大同）往

故勝外人是時王曰今日世尊故為
親族吾不應征梵志報奏王復興師
目連白佛琉璃王增一阿含第十九分去毗婁勒三事大同往
伐釋種我欲移其四部合擲他方又
欲拔出虛空又欲移置海中又欲移
置鐵圍山間又欲移人置他方大國
土中又欲鐵籠覆城佛言汝有智德
終不能安處舍夷國人衆生有七不
可避一生二老三病四死五罪六福七
因緣意雖欲避終不得免何能覆其
往業目連意終不已隨取知識四五
千人盡著鉢中舉置虛空星宿之際
諸釋亦集四兵出一由旬逆琉璃王
諸釋一由旬內遥見琉璃王或貫耳
頭髻捲弦器仗幢麾皆悉破壞終不
傷人時琉璃王大懷恐怖告群臣曰
汝觀是箭為從何來彼若發心欲害
我者必當死盡令還舍衛好呰梵志
曰大王勿懼諸釋持戒虫尚不害況
害人乎今宜前進王乃從之諸釋果
退還入城中琉璃王曰汝等速開城
門若不尒者盡當煞之城中童子年
尚十五名曰奢摩登城猶戰傷害衆
多賊軍迸散藏土穴中時諸釋種告
童子曰汝辱我門戶誰不知戰諸釋修
善虫蟻不煞況人命耶我等一人敵

多賊軍逆散散土宄中時諸釋種告
童子曰汝辱我門戶誰不知戰諸釋修
善蟲蟻不煞況人命耶我等一人敵
万甚能壞軍衆為煞害人命死入地
獄若生人中壽命短促汝今速去不
須住也舍摩即自出國琉璃王軍復
来至門弊魔波旬作一釋形喚速開
門諸釋開門琉璃王曰釋衆既多悉
皆埋脚使暴象踏煞選五百釋女將
詣王所時摩訶男從王乞願王即聽
之摩訶男曰我今沒水隨我遲速並
聽諸釋隨意逃走若我出水隨在煞
之王曰大佳即入水底以髮繫樹根
而自盡命城中諸釋四門覓走王告
群臣摩訶男父至今不出即入水中
出之已死王心生悔我外祖父今已
取命終皆由愛親族故若早知者終
不攻伐琉璃所煞九千九百九十万
人流血成河繞迦毗羅越城軍人去
後目連白佛承佛神力獲得四五千
人佛言汝往看之目連下鉢人皆已
死往尼拘留園語五百釋女言汝等
慎勿愁憂我是汝夫捉一釋女曰我
今何故與婢子通情王即割其手足
置深坑中五百釋女皆罵王言誰持
我身與婢子交通王勑五百釋女罪

[illegible]何故與婇女通怖王即害其手足
置深坑中五百釋女皆罵王言誰持
我身與婇子交通王勅五百釋女罪
如前法還舍衛國祇陁大子在深宮
中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇
陁出門與之相見日善来大王可小
停駕琉璃王曰豈不聞吾與諸釋戰
與妓遊戲而不見助祇陁荅曰聞之
我不堪任煞害衆生琉璃王手斫祇
陁佛見祇陁生三十三天時五百釋
女自歸稱喚如来名号同生釋種出
家成佛受此痛毒而不見憶佛與諸
比丘往迦毗羅諸女遥見皆懷慙愧
世尊顧語釋提桓因言諸女慙愧帝
釋即以天衣覆此女上佛告毗沙門
諸女飢渴日久即辦天食皆得充飽
佛為說法集盡道諸女塵垢皆盡得
法眼淨各於其所而取命終皆生天
上佛詣東門見城中烟火洞然顧語
諸比丘我昔與諸比丘此中說法今
如空墟无有人民自今不復更至於
此還舍衛國祇樹園中告諸比丘琉
璃王及諸兵衆却後七日盡當磨滅
王聞恐怖好咨行梵志內外无塵王
但自娛王使人數日至七日旦王大
歡喜將諸兵軍及婇女往阿貽貝羅河

王隨恐怖妬苦行梵志内外无塵王
但自娛王使人數日至七日且王大

歡喜將諸兵軍及婇女往阿貽羅河
側共相讌會大雷声震非時雲起暴
風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入
阿鼻地獄復有天火燒盪宮城比丘
白佛諸釋何因今遭此苦佛言昔羅
閱城中有捕魚村時世飢儉人食草
根以一斗金貿一斗米村有大池極
自饒魚人民捕食魚有二種一名拘
璅(興起行經去鉦)二名多舌各相謂言我是水
性之血不處乾地而此人民皆来食
啖村有一兒年尚八歲雖不捕魚見
則歡喜羅閱村人今釋種是拘璅魚
者琉璃王是多舌魚者好苦行梵志是
小兒見魚笑者今我是也取魚之罪
无數劫中受地獄苦今餘此對見之
喜笑今患頭痛如被石押又如戴須
弥山(釋迦畢罪經大同小異文多不載盡)坐上多人聞佛
說无常之法得須陁洹果(出釋迦畢罪經又出長阿含法句譬經)

五百釋女欲出家投請二師十三

有一釋女告五百女言曾從佛聞若
人於劇急之中一心念佛至到歸命
即得安隱時五百女異口同音至心

念佛呼南无釋迦牟尼苦哉嗚呼痛

人於處急之中一心念佛至歸命
即得安隱時五百女異口同音至心
念佛呼南无釋迦牟尼苦哉嗚呼痛
哉時空中以如来慈善根力起大悲
雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念
言去何報佛慈恩即持衣鉢往詣王
園精舍求索出家時有六群比丘尼
見諸釋女年時幼稚美色端正當為
說世間之欲使樂待年限過然後出
家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施
我諸女聞之心懷苦惱言如餚饍飲
食和以毒藥世間五欲多諸過患我
已具知去何讚歎其美以勸我等舉
聲大哭華色比丘尼問何故荅曰欲出
家不蒙聽許華色即度為弟子時諸
釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白
和上荅言汝等辛苦何足言也我昔
在家是舍衛國人父母嫁我與北方
人彼國風俗婦臨欲産還歸父母家
後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河
其水暴漲道路曠絕多賊難至河不
能得度住宿岸邊初夜生男大毒虵
聞新血香即来趣我先螫煞奴喚夫
不應尋復煞夫次煞牛馬至日出時
夫身膖爛憂愁恐怖舉聲大哭經留
數日獨在岸邊其水漸小身負小兒

夫身膖爛憂愁恐怖擧聲大哭經留
數日獨在岸邊其水漸小身負小兒
以手牽持裙盛新産銜著口中即前
入水渡河如牛反觀大兒見為虎逐
叫喚失聲嬰兒沒溺以手探摶而竟
不獲在背上者失手墮落其岸上者
為虎所食心肝分裂口吐熱血到岸
悶絶有大伴至中有一長者是父母
知識我問消息長者荅曰昨夜失火
汝家溢盡父母俱亡我聞躃絶良久
乃蘇有五百賊即壞衆伴便將我去
以作賊婦常使守門若有緩急為人
所逐須晝開門後群賊共抄財主告
王及聚落即還其家我舍內生子三
喚无人開即緣牆入問荅生兒賊曰
汝為子故危害於我用子何為拔刀
斫解手足令婦食之婦以恐怖食瞋
恚便息夫續為劫王人所得腰斷其
命共婦生埋人貪我身有妙瓔珞開
塚取之并將我去復經少時王伺捉
得斷賊伴命合復埋之埋之不固夜
虎發食因復得出迷荒不知東西隨
路馳走見有多人問言諸人何處有
能除此憂患者時有長者婆羅門等
以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法

踰馱娑見有多人問言諸人何處有
能除此憂患者時有長者婆羅門等
以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法
多諸安隱无諸衰惱我聞心喜諂大
愛道憍曇弥比丘尼次第修習乃得
道果釋女聞之心大歡喜得法眼淨
時憍曇弥言如来法海一切衆生皆
悉有分而我等女人如来不聽以多
諸疑惑執着難捨癡愛覆心愛水所
沒不能自出懈怠嬾惰現身不能莊
嚴菩提獲得三乘阿難為請去憍曇
弥乳哺養育如来色身得至成佛佛
言若聽女人法當漸滅阿難又請過
去諸佛具四部衆而今獨不具也佛
告阿難憍曇弥愛樂佛法發大精進
清淨修習八敬之法者聽入佛法我
得出家大悲熏修普為未来一切女
人重白佛言未来善女信樂愛敬如
来法者唯願聽許佛言若有女人護
持佛法漸次修學戒施多聞三歸五
戒乃至具戒諸助道法亦悉聽未来
諸女人也常當至心念阿難恩供養
恭敬晝夜六時令心不忘 出報恩經第五卷

佛奴車匿馬揵陟前世緣願十四

舍利弗白佛言車匿前世有何功德
乃將菩薩入山得佛佛言車匿不但

舍利弗白佛言車匿前世有何功德
乃將菩薩入山得佛佛言車匿不但
今世有是功德我昔為菩薩時在尸
訶適羸國須檀摩提王閒世閒人或
有作道上天或作祠祀上天王常欲
上天不知方便國有婆羅門道凡四
万餘人中有大尊者婆羅門王請問
之對曰欲生身上天耶死上天耶王
言生身飛上天復言大王當作祠祀
王喜出藏珎寶與婆羅門求國中端
正男女各一百人象馬畜生各百頭
先飯四婆羅門後煞人畜用祠祀天
取血作階上婆羅門復求香山中有
神女名真陁羅欲得其血合持作階
王聞喜言何不早告王即勑國中遍
問誰能得真陁羅者一人白王第七
山中有兩人一名闍梨一人名憂梨
知真陁羅處王言疾喚其人得来王
大歡喜即設酒食恣意娛樂七日七
夜重賞極意王謂闍梨等二人汝能
得真陁羅女来我得上天者當持此
國付汝二人其人受教輒自盡力求
真陁羅二月餘日經歷八重山至香
山中得大池水見有粿提桓因與諸
天伎女无鞅數衆出城遊戲池中沐

真陀羅三月餘日經歷八重山至香
山中得大池水見有釋提桓因與諸
天伎女无鞅數衆出城遊戲池中沐
浴竟皆飛上天時水池邊有一婆羅
門已得四禪般遮旬道時闍梨等前
為作礼問言是闍為何等聲伎樂乃
尓荅言頭摩王千餘人在此城中遊
戲沐浴當至我所作礼卿曹冝去闍
梨等使去屏處議言是大神聖求是
神女那從得之其人自念取草作結
投水厭之令婆羅門不得動揺復厭
天女令不得飛結神呪竟釋提桓因
及諸天女俱飛上天獨王及女及王
摩那訶羅止在水中不能得飛便前
縛女將到故國王請入宮飯食賞勞
太子難羅尸作異國王王有太子名
須羅先即是王太孫也有大慈悲行
菩薩道遣人往呼来見此女欲取為
妻王言更為汝取妻此女天取血作
祠持用上天菩薩荅言不與我者我
便感死王畏其死持女與之四月餘
日婆羅門来白王言前得真陁羅女
今當煞之與人及畜揺地作坑方圓
八肘應取其血擇日作祠王言大善
菩薩聞之問作何等婆羅門對言作
祠當上天菩薩言煞人及畜當入地

八服應取其血擇日作祠王言大善
菩薩聞之問作何等婆羅門對言作
祠當上天菩薩言煞人及畜當入地
獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小
非汝事也菩薩言我悉知汝因緣婆
羅門言卿知者試說菩薩說其行法
說經言欲上天者當持五戒修行十
善分檀布施孝養父母承事沙門慈
心万民蠕動之類隨其所食給足與
之可得上天王聞即用菩薩之言便
舉藏中金銀珎寶與太子布施恣意
七日訖便與妻作礼而去還歸故國
晝夜雨金銀珎寶菩薩與女俱居一
歲不領國事臣白王言當煞真陁羅
太子乃當國耳王聞不可勑取太子
縛之女即飛去過閻梨二人所即語
之言太子来追煩為送之畱指環為
信持與道人王縱太子不見真陁羅
躃地而言當那得女有神語之汝不
須啼我語汝處上第七山汝疾追之
便著珠衣帶刀持弓珠衣光照四十
里太子去國明旦至七山見前二人
即言見真陁羅女不報言見之環與
太子即俱前行上第八香山見四禪
婆羅門前為作礼時天王釋化作獼

太子即俱前行上第八香山見四禪
婆羅門前為作礼時天王釋化作獮
猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言常
事我獮猴見之便不肯下婆羅門言
汝下獮猴即来持果上婆羅門受與
三人共啖竟語獮猴言將是三人至
天女所獮猴言是何等人使我將上
大婆羅門言此國王太子皆菩薩人
當持佛道度諸天人蠕動之類獮猴
言大善便將上天道過五百辟支佛
所三人遣獮猴還取華用散佛菩薩
願言令我疾得作佛獮猴復言願我
為佛作馬闍梨復言願我為佛作奴
一人言我願得阿羅漢到真陁羅所
獮猴作礼而去菩薩與二人俱坐門
外青衣取水菩薩問之用此水為荅
言與真陁羅浴菩薩脫指環沒著水
中女浴見環即止入報父母言我聟
在外父母歡喜父名頭彊便出相見
為菩薩作礼闍梨二人復礼而去王
請入城共相勞問以水澡菩薩手以
女及侍女千餘人悉付菩薩留止七
歲菩薩白王言我欲歸去視我父母
王言且止七日後有鬼来至王所言
前聞大王亡女多賀以歸并得貴聟

女及侍女千餘人悉付菩薩留止七
歲菩薩白王言我欲歸去視我父母
王言且止七日後有鬼來至王所言
前聞大王亡女多賀以歸并得貴聟
王言我女可耳其聟大尊是國王子
久欲還歸煩卿送之鬼王言諾即持
一國七寶作七重樓鬼者掌中送歸
故國作礼而去菩薩前為父母作礼
問訊起居王得太子即國中寶藏金
銀付與王勑傍臣左右四遠欲得金
銀米穀皆至宮門恣意所欲後王壽
終即生天上時太子者今我身是時
四禪婆羅門者舍利弗是時闍梨者今
車匿是時一人願作羅漢者今目揵
連是時天王釋化作獼猴願作馬者
今揵陟是時父王者今我父閱頭檀
是時母者今我母摩耶是真陁羅者
今裘夷是 出車匿經

經律異相卷第七